戎以衆陽之盛決於一陰力固有餘然不可極用剛武而即戎若然太過而有傷也故曰不利即戎利有攸往陽雖盛未極乎上陰雖微猶有未去是小人尚有存者君子於政化之道有未至耳故宜進而往也不尚剛武而其道益進乃夬道之善也

彖曰夬決也剛決柔也健而說決而和揚于王庭柔乘五剛也孚號有厲其危乃光也告自邑不利即戎所尚乃窮也利有攸往剛長乃終也

象曰澤上於天夬君子以施禄及下居德則忌

君子體而用之澤者水之聚也而上於天喻至高之

處故為夬決之象謂君子觀澤決於上而注溉於下之象則以施其祿澤以及於下也觀其決潰之象則以居德則忌謂居德者約也約我以禮之義忌者防也蓋謂約立防禁有防禁則無潰散也故申明天下之事聚而不致散失之意

初九陽剛在下志欲前進壯于前趾九五乾體剛健在上之物乃在下而居決時壯于前進者也前趾即行人之象言決於進也往不勝為咎蓋謂進之宜則勝進之過則不勝故曰往不勝則為咎也象曰不勝而往咎也

君子體而用之人之行必當度其事之可為然後決之則無過矣理不能勝而且往其咎可知凡行而有咎者皆決之過也

九二陽處柔位不過於剛也惕號莫夜有戎勿恤夬者陽決陰君子決小人之時不可忘戒備也陽長將極之時而二處中居柔不為過剛能知戒備處夬之善也內懷兢惕而外嚴戒號雖暮夜有兵戎亦可勿憂恤矣象曰有戎勿恤得中道也

君子體而用之暮夜有兵戎可懼之甚也然可勿恤者以自處之善也既得中道又知惕懼且有戒備凡

事不足憂恤也

九三陽居健體之極剛斷果決者也壯於頄有凶君子夬夬獨行遇雨若濡有慍无咎文辭差錯安定胡公移其文曰壯于頄有凶獨行遇雨若濡有慍君子夬夬无咎亦未安程子再移其文曰當云壯于頄有凶獨行遇雨君子夬夬若濡有慍无咎謂夬夬尚剛之貌蓋三居下體之上又處健體之極剛果於決者也頄顴骨也在上而未極於上者也言雖在上而未為最上故上有君而自任其剛決是壯於頄者有凶獨行遇雨者謂三與上六為正應方羣陽共決一陰之時若以已私之故不與衆同而獨行止與上六陰陽和合故云遇雨易中言雨者皆謂陰陽和合也君子道長決去小人之時而已獨與之和其凶可知耳唯君子處斯時則能夬夬謂夬其夬果決其斷也蓋言雖與上六正應終係小人必當

遠絕之如見小人若見濡污有慍惡之色如此則无過咎也象曰君子夬夬終无咎也

君子體而用之牽梏於私好由無決也君子義之與比決於當決故終不至於有咎也

九四陽居兌下處位不當本有悔也臀无膚謂衆陽並進自下勢不得安猶臀傷而居不能安也故曰臀无膚矣其行次且欲行則居柔失其剛壯不能强進故曰其行趑趄也牽羊悔亡兌為羊羊者羣行之物其性說而上進然而被羣伴牽挽之所以不致過說其悔亡矣聞言不信謂剛處柔說在於夬卦凡所聞言不能明決故曰聞言不信象曰其行次且位不當

君子體而用之夫人若心正意誠乃能行中正之道而充實光輝九五心雖有所比而能决之不失中正之義僅得无咎然則致中道而不能光大者蓋謂人心一有所欲則離道矣夫子於此示人之意深矣

上六　陰居最上夬之終也　无號終有凶　陽長將極陰消將盡獨一陰處窮極之地是衆君子得時决去危極之小人也其勢必須消盡故云无用號咷畏懼終必有凶也　象曰无號之凶終不可長也

君子體而用之陽剛君子之道進而益盛小人之道

象曰天下有風姤后以施命誥四方

君子體而用之風行天下無所不周為君后者觀其周徧之象以施其命令周誥四方也為庶人者亦當觀象以成其家矣

初六陰柔在下姤之始也繫于金柅一陰生則長而漸盛陰長則陽消小人道長也治之當於其微而未盛之時故繫于金柅柅者止車之物又以金為之言堅固之至也貞吉止之以金柅又繫之蓋使陰不得躁進則陽剛貞正之道吉也故曰貞吉有攸往見凶苟使之躁進往則害陽是見凶也羸豕孚蹢躅以卦變言巽卦初二剛柔相易得離離伏坎坎為豕也豕陰躁之物信能蹢躅

君子體而用之謂相與之道主於專一所遇包容陰小之人難得其誠心苟未得心又遇外賓則遇道乖矣又喻包者猶苴裹然如包苴之魚豈及於賓蓋謂不可更及外人也言遇道必當專一二則雜矣故曰義不及賓也

九三陽居巽上剛正者也臀无膚謂二與初既相遇三説初而密比於二致被二忌所以居止不安若臀之无膚也其行次且次且者即此趦趄之意進難之狀謂不能遽舍也厲无大咎然三剛正而處巽有終不迷之義常懷危厲之心不敢妄動則可以无大咎也象曰其行次

中正屈已依命而求賢存志而不違天理所以有隕

自天必得之矣

上九陽居姤極姤之終也姤其角吝至剛而在上者角也上九以剛居上故以角為象人之相遇由降屈以相從和順以相接故能合也上九高亢而剛極人誰與之以此求遇故可吝也无咎已則如是人之遠之非他人之罪也由已致之故无所歸咎矣象曰姤其角上窮吝也

君子體而用之既處窮上剛亦極矣是上窮而致吝也以剛極居高而求遇不亦難乎

䷬

坤下兌上萃亨萃者聚也澤上於地水之聚也以卦而言兌以和悅而潤下坤以柔順而承上

命也觀其所聚而天地萬物之情可見矣

象曰澤上於地萃君子以除戎器戒不虞

君子體而用之聚則有衆起當以除戎器戒不虞豫為之防也豫防者治心耳心治無所用戎矣

初六陰居坤下萃之初也有孚不終乃亂乃萃若號一握為笑勿恤往无咎初六上與九四為正應四九剛直之君子也初為近於二三同類陰暗之小人也固後於九四則為有孚矣苟合於二三有孚不終也為同類感亂其心乃亂乃萃也若號呼而求正應一笑而相聚也不待憂恤快然无咎也

象曰乃亂乃萃其志亂也

君子體而用之操心當慎獨而謹守其正切勿因同類所感致亂其心志而失其正矣

六二陰居坤體之中陰柔當位也引吉无咎處羣陰之中未能合於上也固守中正之道待九五剛中之君求聘牽引而萃則獲吉而无躁進之咎也孚乃謂正應於五故孚信致有常而不變也利用禴禴者祭之簡薄者非薄而祭不尚備物直以誠意而交於神明也所以二不用虛文專以誠實交於五五亦中正其心而下求致使君臣和合萃之善也萃道以此又何咎也象曰引吉无咎中未變也

君子體而用之或曰二既有中正之德而象云未變

辭若不足何也曰羣陰比處乃其類聚方萃之時居其閒而能自守不變遠須正應剛立者能之二陰柔之才以其有中正之德可覬其未至於變耳故象含其意以存戒也

六三萃如嗟如不中正又且無應居坤體陰極之地不獲萃而嗟恨也上求於四四非其類而下求於二二非其應而不合以其居萃不中不正為二四抑絕故恨也无攸利何所利矣往无咎上卦兑說下卦坤順又互巽亦入順所以雖與上非陰陽之正應然萃之時以類相從故曰往无咎小吝謂始求聚於四與二不獲而後從上六人之動為如此雖得所求亦可小羞吝也象曰往无

咎上巽也

君子體而用之謂上處無位之地互體見巽又值兑説之極常存變動順從於人之心六三陰類而往求之必巽順而説萃也萃道如此誠為小人之黨矣

九四以陽居陰位不當也大吉无咎上近九五為君信任君臣之萃也下履坤衆羣陰為民所崇得下民之萃也履非其位得上下之萃苟不能行大善之吉則有咎也蓋四雖剛其位本柔若能以柔順而承上以謙和而親下盡萃道大善之吉僅免其咎故曰大吉无咎

象曰大吉无咎位不當也

大矣

上六陰居最上說之主也齎咨以陰闇而說高位貪欲而躁進者矣以此求萃而人不與也不遂其志齎咨而嗟恨也涕洟无咎至於萃道困窮涕洟而悲泣也其被人將棄絕蓋由已之自取何怨咎之有哉象曰齎咨涕洟未安上也

君子體而用之聚則必有散理之常也君子居之則柔順而謙退不失其宜泰然自安也小人處之肆情而貪欲自取其咎所以不能安於上也

䷭巽下坤上升進上也坤上巽下為升又木在地中長而益高升之象也元亨升進之道有大

道之理故曰元亨用見大人用此理而見大德之人以行其道故曰用見大人矣勿恤南征吉二臣以順巽而進上見五君君必以順德而合如是則不假憂恤而向前征進矣故曰南征吉

彖曰柔以時升巽而順剛中而應是以大亨用見大人勿恤有慶也南征吉志行也

象曰地中生木升君子以順德積小以高大

君子體而用之觀升之象以順修其德積累自微小以至高大也順則可進逆則乃退萬物之進長皆以順道也善不積不足以成名學業之充實道德之崇

高皆由積累而至積小所以成高大升之義也

初六陰柔處下巽之主也允升大吉上無正應未遂其升也以陰陽相比所以進比於九二之剛巽之至也二以剛中之德上應於君當升之任者也允者信從也初之柔巽唯信從於二信二而從之同升乃大吉也

象曰允升大吉上合志也君子體而用之陰柔之人若能信從剛中之賢同志而升進故獲莫大之吉矣

九二陽居巽體之中巽順之臣也孚乃利用禴无咎上應六五當升之時以剛處中乃有孚也利用禴者祭祀菲薄謂君臣相與專在孚誠不用文飾也二臣以剛中之道盡誠而助五君君必以

君子體而用之以順應柔當見其幾而作則不疑其所升進矣

六四以陰處陰柔之正也王用亨于岐山吉无咎上卦坤下卦巽皆順又巽伏艮為山言岐山即西山也亨即享也皆是心通氣通之意葢謂柔正通順德之盛也上升君王之道下進賢良之才君臣慶會所以亨也以柔自晦其德愈進所以吉也能升此道故無咎矣盡斯道者豈非文王乎象曰王用亨于岐山順事也

君子體而用之四居近君之位而當升之時得吉而无咎者以其有順德也以柔居坤順之至也文王之

亨于岐山亦以順時順事而已上順於上下順乎下以順處其義故云順事也

六五（陰居尊位柔順之君也）貞吉（以中順之德能用剛中之賢得其正固之吉也）升階（以柔中之道下進賢才則在下羣賢升進不敢踰越乃由階而升也）

象曰貞吉升階大得志也

君子體而用之倚任賢才而能貞固如是而升可以致天下大治其志可大得也君道之升患無賢才之助爾有助則猶自階而升也

上六（陰居升極）冥升（謂昏冥於升知進而不知止者也其為不明甚矣）利于不息之貞（然求升不已之心有時而用於貞正而當不息之事則為宜矣君子於貞正之德終日乾乾自強不息如上六不已之心用之於此則利也以小人貪求无已之心移於進德則何善如之）象曰冥升在上消不富也（坤為冥昧又陰虛為不富）

君子體而用之昏冥於升極上而不知已唯有消亡豈復有加益也不富無復增益矣升既極則有退而無進也

䷮（坎下兌上）困（憊乏之義為卦兌上而坎下水居澤上則澤中有水也乃在澤下枯涸無水之象為

困窮之義又坎陽卦兌陰卦坎剛為兌柔所揜九二之剛為初六六三之柔所揜四五之剛為三上之柔所揜皆剛被柔揜也故卦名為困

亨

然困而可亨者以卦德言坎險兌說處險而說身雖困而道則亨也

貞

大人吉无咎有言不信

處困能亨為得其正以卦體二五皆剛中與乾之二五相似有大人之象守正之大人處困必吉也吉則无咎矣有言不信兌口在上處困而多言人誰信之尚口乃窮也此又戒之之辭

彖曰困剛揜也險以說困而不失其所亨其唯君子乎

貞大人吉以剛中也有言不信尚口乃窮也

象曰澤无水困君子以致命遂志

三歲不覿不唯不濟反致深陷入于坎下幽暗之谷至于三歲不覿三者數之小變言其久也久不能覿面相逢於同類耳蓋謂欲陷他人反陷自己不明之甚矣象曰入于幽谷幽不明也

君子體而用之蓋謂人生天地之間當以贊助天地之化育可與天地參矣夫贊化之道莫祥於薦賢使能耳既且不能反從而揜蔽之故曰不祥之實蔽賢者當之吁甚不明也

九二一陽陷二陰之中守困之君子也困于酒食坎有酒食象故稱酒食君子處困雖為小

其妻凶宮者居所安也妻者所安之主也知進退之不可而欲安其居則失其所安矣進退與處皆不可唯死而已其凶可知象曰據于蒺藜乘剛也入于其宮不見其妻不祥也

君子體而用之繫辭曰非所困而困焉名必辱非所據而據焉身必危既辱且危死期將至妻其可得見耶蓋謂陽剛不可犯也

九四以陽處陰位不當也來徐徐以剛處柔不能濟困初雖正應知非其人故不與也二非已應蓋有剛中之德足以拯困故徐徐而來求之也困于金車吝金者剛陽也坎為輪言車載物者也

蓋為乘載九二之剛陽也九二雖剛亦在困中未得行也故吝有終謂君子處於困難同德相求終必相與

象曰來徐徐志在下也雖不當位有與也

君子體而用之四應於初初非其人故不與也二非已應蓋有剛中之德同志相扶與拯困也可謂擇善矣

九五陽居尊位極困之君也劓刖謂九五之剛不堪為柔所揜不得已則加刑而號令之互見巽巽為風風為號令也設法上下制之謂截鼻曰劓傷於上也去足曰刖傷於下也故曰劓刖困于赤紱乃徐有說說者上卦兌兌為說五君位也人君之困由上下無與也赤紱臣下之服取行來之

已汲而往欲汲而來皆井之用也汔至亦未繘井汔幾也繘綆皆繩也幾至而未及泉矣

羸其瓶凶九二剛中之才乃有濟物之用上無係應不能施其用也苟或妄動失剛中之德而無功如短綆汲之不能及泉喻人不量力而强為如羸破其瓶失其用所以凶也

彖曰巽乎水而上水井井養而不窮也改邑不改井乃以剛中也汔至亦未繘井未有功也羸其瓶是以凶也

象曰木上有水井君子以勞民勸相

君子體而用之木承水而上之乃以器皿汲水而出井之象君子觀井之象法井之德以勞徠其民而勸

勉以成相助之道也

初六陰居巽下木入泥也井泥不食井與鼎皆物也就物以為義六以陰柔居下上無應援無上水之象不能濟物乃井之不可食也井之不可食以泥汚也在井之下有泥之象井之用以其水之養人也無水則舍置不用故不食矣舊井无禽井水之上人獲其用禽鳥亦就而求焉舊廢之井人既不食水不復上則禽鳥亦不復往故無禽矣象曰井泥不食下也舊井无禽時舍也

君子體而用之猶人當濟物之時而才弱無援不能及物為時所舍也

心不忍棄天下而不行耳

六四以陰處陰得其正也井甃无咎乾坤相御有坎離巽兑兑為金鑿井所資巽為工修井所用初井舊而二井谷至四而甃而修之何咎之有初二不正故敝四正故修然四雖處正欠剛故才不足也未得施行可自守也井甃无咎宜砌壘也舊井復新可濟物也普濟一切又何咎也象曰井甃无咎修井也

君子體而用之甃者修治於井也雖不能大其濟物之功亦能修治而不廢也蓋謂六四爻位皆陰本有咎以其得正故無咎耳安能大濟乎

孰能它卦之終為極為變唯井與咼終乃為成功是以元吉也象曰元吉在上大成也君子體而用之以大善之吉在卦之上井道之大成也井以上為成功矣

䷰ 離下兌上革兌上離下澤中有火也說卦云水火不相射或曰理當水火互根何謂不相射歟曰真假之別也謂真水火者水中本有之火謂之真火所以水中火能滅其相火也火中本有之水謂之真水所以火中水之真氣煎熬克之涸竭凡水也蓋水火而真假變革乃妙用而神化也故名曰革已日乃孚當變之時人心未能全信必行克己之後人心方信也元亨革而信之其道大亨通也利貞悔亡然革變之時利在正固是以亡其悔也

彖曰革水火相息二女同居其志不相得曰革已日乃孚革而信之文明以説大亨以正革而當其悔乃亡天地革而四時成湯武革命順乎天而應乎人革之時大矣哉

象曰澤中有火革君子以治歷明時

君子體而用之水火相息為革革即變也君子觀革之象推日月星辰之遷易以治歷數明四時之序也夫變易之道事之至大理之至明跡之至著莫如四

又何之矣

君子體而用之稽之衆論至於三就事至當也又何之矣如是而行必得其宜也

九四陽居兑體之初革下為上正當革變之時也悔亡處革變之時以陽處陰本有悔也陽剛之才切近君位為君信任其悔亡也有孚改命吉順承君命而任其職有孚誠也已有孚誠上下信之革之至當也君命有所未安盡其孚誠而改之是以吉也象曰改命之吉信志也

君子體而用之改命而吉以上下信其志也誠既至則上下信矣改革之道以上下之信為本不當不孚

則不信當而不孚猶不可行也況不當乎

九五陽居尊位中正之君也大人虎變未占有孚以剛健之才行中正之道革天下之事無不當也虎者上卦兌故西兌之屬陽剛之義大人之象也虎變者風虎雲龍變化之大也喻九五大人之革上順天命下順人心又得九四剛直之臣相助其當革之事決然而舉不假占決已有孚誠於天下是以天下受大人之革致其至當和悅而信之也象曰大人虎變其文炳也君子體而用之事理明著若虎文之炳煥明盛也天下有不孚信乎

上六陰居最上革之終也君子豹變君子謂善人良善則已從革而變其著見若豹文之彬蔚

也小人革面小人昏愚難遷者雖未能心化亦革其面以從上之教令也龍虎大人之象故大人云虎君子言豹也征凶人性本善皆可以變化然有下愚雖聖人不能移者以堯舜為君以聖繼聖百有餘年之後天下方被化而致有苗有象來格烝乂蓋亦革面而已小人既革其外革道可以為成也茍更從而深治之則為已甚非道也故至革之終而又征則凶也居貞吉當以自守革至於極而不守以貞則所革隨復變矣天下之事始則患乎難革已革則患乎不能守也故革之終戒以居貞則吉也象曰君子豹變其文蔚也小人革面順以從君也

君子體而用之從化遷善成文彬蔚章見於外也中人以上莫不變革雖不移之小人則亦不敢肆其惡

革易其外以順從君上之教令是革面也至此革道成矣小人勉而假善君子所容也更往而治之則凶矣

䷱ 巽下離上 鼎 器也以其象者三陽居中為腹一陰在下為足一陰在五為耳一陽在上為鉉乃以制器者尚其象故用之於治道禹王為之九鼎謂之重器所以謂重器者九州九鼎各分風土所宜之物神氣相依之理賛天地化育之道俱鑄於鼎可以上明天理下順人心遂能革故鼎新使夫有位者久守為則故鼎為重器也

元吉亨 蓋鼎之為器體之至重而不可動用之至大而不可量可以亨上帝可以養聖賢可以飽天下故曰元吉亨矣

彖曰鼎象也以木巽火亨飪也聖人亨以享上帝而大亨以養聖賢巽而耳目聰明柔進而上行得中而應乎剛是以元亨

象曰木上有火鼎君子以正位凝命

君子體而用之鼎者法象之器其形端正其體安重故君子所以威重處正凝成於命令矣

初六陰居巽下鼎之趾也鼎顛趾上應於四趾而向上顛之象也鼎覆則趾顛趾顛則覆其實矣利出否然有當顛之時謂傾出敗惡以致潔淨鼎新革故利有出否所以新民否即惡物也去其舊染

之污得妾以其子无咎初與四應爻易位見兑兑為妾又見震震為長男即為長子長子主事其理順也故无咎象曰鼎顛趾未悖也利出否以從貴也否音鄙

君子體而用之鼎覆而趾顛悖道也然非必為悖者蓋有傾出否惡之時去故而鼎新草惡而受美從貴之義也初應於四即上從於貴者矣

九二陽剛處中鼎有實也鼎有實陽實陰虛九二剛中鼎中有實之象我仇有疾二應五而比初嘉耦曰妃即五也怨耦曰仇即初也二比初以陰陽相從則非正而害義是有疾也不我能即吉二當以正自守使不正者不能相干人能自守以正則不正者不能即就之矣所以吉也象曰

鼎有實慎所之也我仇有疾終无尤也

君子體而用之鼎之有實猶人之誠信若能誠信中道而素守雖有仇怨之小人將欲有疾終无尤矣

九三 以陽處剛居巽之上處得其正者 鼎耳革 卦象取義不一是為易也以全卦言之初為趾五為耳以上下卦言之三下卦之上又為耳四上卦之下又為足矣上下无常不可作典要之義也鼎者革之反故於此爻言革故曰鼎耳革 其行塞 三處得正有濟用之才為上無正應未見其用也欲從於五為四所隅未遂其志其行有塞礙也 雉膏不食 上離為雉謂烹飪以成膏之美味有阻而未見亨也故不食 方雨 互體見兌澤故稱雨猶井之九三井渫不食不得其君無以施也蓋五之君聰而且明必

猶鼎之折足矣覆公餗鼎折其足則傾覆公上之餗餗鼎實也鼎實言供君之飲饍也其形渥凶蓋謂居大臣之位當天下之任而所用非人至於覆敗乃不勝其任可謂羞愧之甚也其形渥為赧汗也凶可知矣繫辭曰德薄而位尊知小而謀大力小而任重鮮不及矣言不勝其任蔽于私也象曰覆公餗信何如也

君子體而用之大臣當天下之任必能成天下之治安則不誤君之所倚下民之所望與己致身任道之志不失所期乃謂信也不然則失其職誤上之委任得為信乎故曰信如何也

唯善處而已剛柔適宜動靜不過則大吉无所不利矣　象曰玉鉉在上剛柔節也

君子體而用之鼎以上為功至此鼎道大成矣爻剛位柔爻陽位陰剛柔者陰陽和也爕理陰陽三公之事玉鉉在上三公之象耳以舉鼎鉉以舉耳綱舉而目自隨領挈而裘自順鉉者鼎之綱領也相天子理天下者知綱領之所在而舉之則體立而用行綏之斯來動之斯和矣感應之機也易其神矣哉

䷲

震下震上　震　乾初爻交坤而成震震初索而得男謂之長男又一陽動於二陰之下故震動也又

故曰不喪匕鬯也

彖曰震亨震來虩虩恐致福也能恐懼則致得福矣笑言啞啞後有則也震驚百里驚遠而懼邇也出可以守宗廟社稷以為祭主也

象曰洊雷震君子以恐懼修省

君子體而用之洊重襲也上下皆震故為洊雷雷重仍則威益威君子觀洊雷威震之象以恐懼自修飭循省也君子畏天之威則修正其身思省其過咎而

改之不唯雷震凡遇驚懼之事皆當如是矣

初九陽居震下震動之主也震來虩虩後笑言啞啞吉處動之初震來之始也當震之來虩虩然不自安恐懼而修省而後啞啞然安和也因懼而獲福所以吉也

象曰震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也

君子體而用之震來而能恐懼周顧則無患矣是能因恐懼而反致福也又因恐懼而自修省不敢違於法度是由震而後有法則故能保其安吉而笑言啞啞也

六二以陰處柔位當也　震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得陰柔中正善處震也乘初九之剛震來之厲者危猛也自厲其心畏懼而修省也億度其不能當必喪其所有之寶貝也遂退於至高之處避之升于九陵也以中正之道固守事過則反常也所謂七日者卦有六位七則反常所喪之寶貝勿逐自得之也　象曰震來厲乘剛也

君子體而用之當震而乘剛是以彼厲而已危震剛之來其可禦乎

六三以陰處陽位不當也　震蘇蘇震行无眚震為反生死而復生為蘇耳蘇蘇者謂神氣緩散自失之狀六三以陰居陽以不正處不正於平時且不能安況處震乎故震懼而蘇蘇然若因震懼而

能行去不正而就正則可以無過眚猶過也三行至四正也動以就正為善故二勿逐則自得三能行則無眚矣

象曰震蘇蘇位不當也

君子體而用之其恐懼自失蘇蘇然由其所處不當故也不中不正其能安乎

九四陽居陰位處不正也震遂泥居震動之時不中不正處柔失剛健之道居四無中正之德陷溺於重陰之間不能自震奮者也故曰遂泥泥滯溺也以不正之陽而上下重陰安能免於泥乎遂無反之意處震懼則莫能守也欲震動則莫能奮也震道亡矣豈復能光亨也

象曰震遂泥未光也

君子體而用之陽者剛物震者動義以剛處動本有

光亨之道乃失其剛正而陷於重陰以致遂泥豈能光也云未光者見陽剛本能震也以失德故泥耳

六五陰居尊位柔中之君也震往來厲億无喪有事下震已往上震方來有危厲之道者以乘剛也億度其事無致喪者得中故也象曰震往來厲危行也其事在中大无喪也

君子體而用之往來皆厲行則有危也動皆有危唯在无喪其事而已其事謂中也能不失其中則可自守也大无喪以无喪為大也

上六陰居上體之上至高之處也震索索視矍矍處重震之極其氣索然其視矍然懼之甚矣征凶不可復動動則有凶震不于其躬于其鄰无咎震之及身乃于其躬也不于其躬謂未及身也于其鄰鄰者近于身者也指六五而言畏其鄰戒而不征雖危而无咎矣婚媾有言婚媾者陰陽相配也指初九而言上為衆動之首既知戒而不動則朋類必有怨言如終極而反初可謂地復也繫辭云上下無常剛柔相易不可為典要俗言上下爻無位者即謂上下爻無常也易理終必反初上六指婚媾為初九明矣

象曰震索索中未得也雖凶无咎畏鄰戒也

君子體而用之以其失中震懼不安至於索索矣極

止於未動則不至于失故无咎也利永貞永久正固保其有終艮之宜也象曰艮其趾未失正也

君子體而用之當止而行非正也止之於初故未失正事止於始則易而未至於失也

六二陰居中正知止者也艮其腓處下體之中腓之象也腓訓脛腨俗謂足肚艮其腓者動止而不在已也不拯其隨不獲已而從三也三以剛為艮主所處不中失其止之道也二欲救之三恃剛而不能退聽故不拯而隨之也其心不快但人之四體皆聽命於心其儻不拯其隨與之俱動則見不退而聽命於心其心不快矣心天君也心於止必知其所止則百體皆聽命固也然蹶者趨者反動其心不

守於羣邪見陷之時能定於百憂叢至之日此其所以為難也不難無以見君子

六四以柔處陰得其正也艮其身无咎切近於君大臣之位也居上之下身之象也欲止於物先止其身艮止之當也故无咎可謂守身為大矣象曰艮其身止諸躬也

君子體而用之身舉全體而言耳目鼻口四肢皆在矣能艮其身耳之於聲目之於色口之於味鼻之於臭四肢之於安佚凡可以為心害者皆絶矣葢身一於心耳一於心者無欲之謂也無欲則靜虛動直靜

曰以中正也

上九陽居最上止之終也敦艮吉敦艮敦臨敦復皆艮象敦厚也地以厚故靜艮山隆於坤地之上厚之厚也其厚之厚者即靜之靜也所以艮六爻皆吉主靜之妙如此哉象曰敦艮之吉以厚終也

君子體而用之天下之事唯終守之為難故曰敦艮之吉以厚終也者即中庸所謂博厚配地高明配天悠久无疆云耳

䷴艮下巽上漸以卦變言漸自否來三之柔進居四故卦名為漸漸者進也女歸吉以卦

象言巽下艮有男在女下之象又伏體有歸妹之象以九居五以六居二又有男正位乎外女正位乎内皆為女歸吉矣

利貞

三之柔進居於四進而當位往有功也以六居四為正進以正正已可以正國人也以卦體言九五之位剛得中也以卦德言止而能正動不窮也故利貞矣漸進也卦之不曰進而曰漸者道當進以漸也事亦當進以漸也況女之從人不進以漸可乎哉

彖曰漸之進也女歸吉也進得位往有功也進以正可以正邦也其位剛得中也止而巽動不窮也

象曰山上有木漸君子以居賢德善俗

君子體而用之山木以漸而長德行以漸而積風俗

不安也鴻漸于木者漸進於巽木也鴻連趾而不能握枝今進於木木本不安也或得平柯而處之是得其桷而能安處也六四雖正下乘九三之剛漸進而本有危也蓋所處順巽而正是以无咎也　象曰或得其桷順以巽也

君子體而用之處高而不危蓋以柔順而行正道之故也

九五陽處尊位剛中之君也　鴻漸于陵陵即丘陵地之高阜之處也言鴻漸于至高之所矣婦三歲不孕下與六二為正應為三四所阻久而未合故曰婦三歲不孕也終莫之勝吉然陽剛之才而得中正之道必有亨通之理不正之人終不能間故曰終莫之勝吉也　象曰終

莫之勝吉得所願也

君子體而用之邪不能勝正是以中也中正之道得行君臣之志願得矣

上九（陽居巽上讓巽之至也）鴻漸于陸其羽可用為儀吉（安定胡公曰陸為逵逵雲路也謂虛空之中也爾雅云九達謂之逵逵通達無阻蔽之義上九在至高之位又益上進是出乎位之外在它時則為過矣於漸之時居巽之極必有其序如鴻之離所止而飛于雲空在人則超逸乎常事之外者也進至於是而不失其漸賢達之高致也故曰用為儀法而吉羽鴻之所用進也以其進之用況上九進之道乎）象曰其羽可用為儀吉不可亂也

續永久其傳也知敝謂知物有敝壞而為相繼之道女歸則有生息故有永終之義又夫婦之道當常永有終知其有敝壞而戒慎之故聖人防閑男女非正不能永終故設此戒也

初九陽處震下歸妹之初也歸妹以娣娣即媵也媵以證實證二切送去從嫁者也女之歸居下而無正應娣之象也跛能履剛陽在婦人為賢貞之德而處卑順娣之賢正者處說居下為順義婦之卑下雖賢何所能為不過自善其身以承助其君而已如跛之能履言不能及遠也征吉然在其分為善故以是而行則吉也象曰歸妹以娣以恒也跛能履吉相承也

凶者以女先説男之故周公所以於爻設訓戒之辭曰利幽人之貞女之幽貞者也幽閑貞靜關雎之德九二位柔德剛實似之夫如是始未變其婦道之常否則變常矣諸爻言歸妹而九二不言即所歸之妹也履卦之幽人貞吉君子之幽貞者也歸妹之幽人之貞婦人之幽貞者也

六三以陰處陽位不當也歸妹以須反歸以娣妹即女之小者須即婢也娣送女從嫁者即婢也今人謂生其子者有妻生之子有妻生之子有婢生之子所以然而然也須天官書云須女四星

賤妾之稱織女三星天女也陸震曰天文織女貴須女賤兑為妾故有此象歸妹有娣焉又有須焉須見寵則娣見斥歸而復反矣六三不當位故有此象曰反歸以娣象曰歸妹以須未當也

君子體而用之女無妍醜入宮見妬士無賢不肖入朝見嫉娣不見妬於妹而亦見妬於須吁可不謹哉

九四歸妹愆期陽居震下剛處柔也兑正秋也震仲春也踰兑而至震過秋而待春歸妹愆期也遲歸有時上無正應未得其歸也必待佳偶之時耳故曰遲歸有時也象曰愆期之志有待而行也

君子體而用之九四歸妹以剛柔兼濟女子之德也

上無正應未得其歸也擇時而不嫁愆過其期也雖嫁之遲必待佳偶之時喻君子名德雖重亦未可躁進也必待良友然後可行也

六五陰居尊位姬之象也帝乙歸妹五居尊位妹之貴髙者也下應於二為下嫁之象王姬下嫁自古而然至帝乙而後正婚姻之禮明男女之分雖至貴之女不得失柔巽之道恐有貴驕之志故易中陰尊而讓降者則曰帝乙歸妹泰之六五是也其君之袂不如其娣之袂良貴人女之歸唯讓降以從禮乃尊髙之德也不事容飾以說人言娣媵即從嫁之女以容飾為事奉者耳衣袂所以為容飾也六五尊貴之女尚禮而不尚飾故其袂不及其娣之袂良良即美好月幾望吉葢謂

不可亢極而過中也月望陰之盈也盈則敵陽也幾謂未至於盈也五之貴高尚不至於盈極喻女貴不抗夫乃為吉耳申明賢女處尊貴之道也

象曰帝乙歸妹不如其娣之袂良也其位在中以貴行也

君子體而用之以帝乙歸妹之道言其袂不如其娣之袂良尚禮而不尚飾也五以柔中在尊高之位以尊貴而行中道也柔順降屈尚禮而不尚飾乃中道也

上六陰居最上陰之極也女承筐无實陰極而無應女歸而無終也承筐婦職所供也无實

无攸利矣此卦元自泰來三四爻而成歸妹即乾坤爻也互體見坎坎有血象三四復位則坎毁所以无血也

乾隆御覽之寶

周易原旨卷五